四庫全書

子部

冊府元龜卷五百六十八　宋　王欽若等　撰

掌禮部

作樂第四

隋高祖開皇元年令定宮懸四面各二虡通十二鎛鐘為二十虡虡各一人建鼓四人柷敔各一人歌琴瑟簫筑箏搊箏臥箜篌小琵琶四面各十人在編磬下笙竽長笛簫篪簫塤四面各八人在編鐘下舞各八佾宮

懸簨虡金五博山飾以旒蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟加五色漆畫天神懸内加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路鼓登歌鍾一虡磬一虡各一人歌四人兼琴瑟簫笙横笛壎篪各一人其漆畫及博山旒蘇樹羽與宫懸同登歌人介幘朱連裳烏皮履宫懸及下管人平巾幘朱連裳凱樂人武弁朱褠衣履韈文舞進賢冠絳紗連裳帛内單皂領袖襈烏皮鞮左執籥右執翟二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武弁朱褠衣烏

皮履三十二人執戈龍楯三十二人執戚龜楯二人執
旌居前二人執鼗二人執鐸二人執鐃十二人執錞四
人執弓矢四人執殳四人執戟四人執矛自旌已下夾
引並在舞人數外衣冠並同舞人皇帝宮懸及登歌與
前同應漆者皆五色漆畫懸内不設鼓皇太子軒懸去
南面設三鎛鐘於辰丑申三建鼓亦如之其登歌去兼
歌者減二人其簨虡金三博山樂器應漆者皆朱漆之
其餘與宮懸同大鼓小鼓大鴐鼓吹並朱漆畫大鼓加金鐲

凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴横吹皆五色衣幡緋掌畫交龍五彩脚大角幡亦如之大鼓長鳴工人皂地苣文金鉦㭽鼓小鼓中鳴吳横吹工人青地苣文凱樂工人武弁朱褠衣横吹緋地苣文為帽袴褶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴内宫鼓樂服色皆准此皇太子鐃及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹竝朱漆大鼓小鼓無金鐲長鳴中鳴横吹五綵衣幡緋掌畫蹲獸五綵脚大角幡亦如之大鼓長鳴横吹工人紫帽緋袴褶金

鉦掆鼓小鼓中鳴工人青帽青袴褶鐃吹工人武弁朱褠衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴正一品鐃及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹竝朱漆長鳴中鳴横吹五綵衣幡緋掌畫蹲獸五綵脚大角幡亦如之大鼓長鳴横吹工人紫帽赤布袴褶金鉦掆鼓小鼓中鳴工人青帽青布袴褶鐃吹工人武弁朱褠衣大角工人平巾幘緋衫白布大口袴三品已上朱漆鐃飾以五采騶哄工人武弁朱褠衣餘同正一品四品鐃及工人衣服同三

品餘鼓皆緑沉金鉦㭊鼓工人青帽青布袴褶
二年北齊黄門侍郎顔之推上言禮崩樂壞其來日久
今太常雅正竝用胡聲請憑梁國舊事考尋古典高祖
不從曰梁樂亡國之音奈何遣我用耶是時尚因周樂
令工人齊樹提檢校樂府改换聲律亦不能通俄而柱
國沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛宏國子
祭酒辛彦之國子博士何妥等議正樂妥上表曰臣聞
明則有禮樂幽則有鬼神然則動天地感鬼神莫近於

禮樂又云樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也臣聞樂有二一曰奸聲二曰正聲夫奸聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧孔子曰放鄭聲遠佞人故鄭衛宋趙之聲出內則發疾外則傷人是以宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂則國亡無

日矣魏文侯問子夏曰吾端冕聽古樂則欲寐聽鄭衛之音而不知倦何也子夏對曰夫古樂者始奏以文復亂以武修身治家平均天下鄭衛之音姦聲以亂溺而不止獶雜子女不知父子今君所問者樂也所愛者音也夫樂之與音相近而不同為人君者謹審其好惡案聖人之作樂也非止苟悅耳目而已矣欲使在宗廟之內君臣同聽之則莫不和敬在鄉里之內長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子同聽之則莫不和親此

先王立樂之方也故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也故黄鍾大呂絃歌干戚童子皆能舞之能知樂者其唯君子不知音者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於道矣紂為無道太師抱樂器以奔周晉君德薄師曠固惜清徵上古之時未有音樂鼓腹擊壤樂在其間易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考至於黄帝作咸池顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王

作大武從夏以來年代久遠唯有名字其聲不可得聞自殷至周備於詩頌故自聖賢已下多習樂者至如伏羲滅瑟文王足琴仲尼擊磬子路鼓瑟漢高擊筑元帝吹簫漢高之初叔孫通因秦樂人制宗廟之樂迎神于廟門奏嘉至之樂猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至之樂以為行步之節猶古采齊音次肆夏也乾豆上薦奏登歌之樂猶古清廟之樂也登歌再終奏休成之樂美神饗也皇帝就東廂坐定奏永安之樂美禮成也其

休成永至二曲叔孫通所制也漢高廟奏武德文始五
行之舞當春秋時陳公子完奔齊陳是舜後故齊有韶
樂孔子在齊聞韶三月不知肉味是也秦始皇滅齊得
齊韶樂漢高祖滅秦韶傳於漢高祖改名文始以示不
相襲也五行舞者本周大武樂也始皇改曰五行及于
孝文復作四時之舞以示天下安和四時順也孝景采
武德舞以為昭德孝宣又采昭德以為盛德雖變其名
大抵皆因秦舊事至於晉魏皆用古樂魏之三祖竝制

樂辭自永嘉播越五都傾蕩樂聲南度是以大備江東宋齊以來至於梁代所行樂事猶皆傳名三雍四始實稱大盛及侯景篡逆樂師分散其四舞三調悉度偽齊齊氏雖知傳授得曲而不用之於宗廟朝廷也臣少好音律留意管絃年雖耆老頗皆記憶及東土尅定樂人悉反訪其逗遛果云是梁人所教今三調四舞並皆有手雖不能精熟亦頗具雅聲若令教習傳授庶得流傳古樂然後取其會歸撮其指要因循損益更制嘉名歌盛

德於當時傳雅正於來葉豈不美歟謹具錄三調四舞曲名又制歌辭如别其有聲曲流宕不可以陳於殿庭者亦悉附之於後書奏别敕太常取安節度於是作清平瑟三調聲又作八佾鞞鐸巾拂四舞四舞者桒漢魏已來竝施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞詞云闗東有賢安魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳云代魏詞云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音竝陳是也拂舞者沈約宋志云吳舞吳人思晉化其詞本云

白符鳩是也巾舞者公莫舞伏滔云項莊因舞欲劍高祖項伯紆長袖以捍其鋒魏晉傳為舞焉驗此雖非至樂亦前代舊聲故梁武報沈約云鞞鐸巾拂古之遺風楊泫云此舞本二十八人桓元即真增為八佾後因而不改

九年十二月甲子詔曰朕祗承天地清蕩萬方百王衰獘之後兆庶澆浮之日聖人遺訓掃地備盡制禮作樂今也其時朕情存古樂深思雅道鄭衛淫聲魚龍雜戲

樂府之內盡已除之今欲更調律呂改張琴瑟且妙術精微非因教習工人代掌止傳糟粕不足達神明之德論天地之和區域之閒奇才異藝天知神授何代無哉蓋晦迹於非時俟昌言於所好宜可搜訪速以奏聞庶覩一藝之能共就九成之業仍詔太常牛宏通直散騎常侍許善心秘書丞姚察通直郎虞世基等議定作樂先是牛宏等以訛謬既久音律多乖積年議不定高祖大怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德耶命治書

侍御史李諤引宏等下將罪之諤奏武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成高祖意稍解又詔求知音之士集尚書參定音樂鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每嘗求訪終莫能獲周武帝時有龜茲人曰蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相傳習調有七種以其七調勘較七聲宜若合符一曰娑陁

力華言平聲即宫聲也二曰雞識華言長聲即南吕聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利篷華言斛牛聲即變宫聲也譯因習而彈之始得七聲之正然則就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂切也其聲亦應黄鍾太簇林鍾南吕姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲

更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考挍太樂所奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黄鍾為宮應用南吕為商乃用太簇為商應以應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲二聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七音之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以其書宣示朝廷並立議正

之時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黄鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三始姑洗為春甤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是為四時四時三始是以為七今若不以二變為調

曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宫須立七調衆從
譯議譯又與夔俱云案今樂府黄鍾乃以林鍾為調首
失君臣之義清樂黄鍾宫以小吕為變徵乖相生之道
今請雅樂黄鍾為調首清樂去小吕還用蕤賓為變徵
衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律吕時以音
律久不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何妥
舊以學聞雅為高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又
恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋

相爲宫曰經文雖道旋相爲宫恐是直言其理亦不通
隨月用調是以古來不取若依鄭元及司馬彪須用六
十律方得和韻今譯唯取黄鍾之正宫兼得七始之蚡
義非止金石諧韻亦箕簴不繁可以享百神可以合萬
舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴
吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而
已時牛宏揔知樂事不能精知音律又有識音人萬寳
嘗修雒陽舊曲言幼學音律師於祖孝徵知其上代修

調古樂周之壁翣殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各修造待成擇其善而從之妥恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢是時既巳平陳獲宋齊樂諂於太常置清商署以管之求陳太樂令

蔡子元於晉明等復居其職繇是牛宏奏曰臣聞周有六代之樂止韶武而已秦始皇改周武曰五行漢高帝改韶舞曰文始以示不相襲也又造武德自表其功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演其意昭容生於武德蓋猶古之韶也禮容生於文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝追述先功採武德舞作昭德舞被之管絃薦於太宗之廟孝宣採昭德舞為盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言遞

相因襲縱有改作並宗於韶至明帝時東平獻王採文
德舞為大武之舞薦於光武之廟漢末大亂樂章淪缺
魏武平荆州獲杜夔以為軍謀祭酒使創雅樂時散騎
常侍鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮
肅曉知先代諸舞揔練研精復於古樂自夔始也文帝
黄初改昭容之樂為昭業樂武德之舞為武頌舞文
始之舞為大韶舞五行之舞為大武舞明帝初公卿奏
上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熈

之舞又制樂舞名曰章斌之舞有事於天地宗廟及臨朝大饗竝用之晉武帝太始二年遣傅元等造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰案漢魏所用雖詩辭各異興廢隨時至音韻曲折竝係於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識造正德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章湮紊賀循為太常卿始有登歌之樂明帝大寧末阮孚等又增益之成帝咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復

南渡東晉因之以具鍾律孝武太元閒破苻永固又獲樂工楊蜀等閑練舊樂於是金石始備尋其設懸音調竝與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡獲苻氏舊樂垂悉為魏所敗具鍾律令李佛等將太樂細伎奔慕容德於鄴德遷都廣固子超嗣立其母先沒姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南渡永初元年改正德舞曰前舞大武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至四年典書令奚縱

復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞為韶舞宣業舞為武德舞據韶為言宣業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至於梁初猶用凱容宣業之舞後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前魁荊州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂史傳相承以為合古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂

其後魏雒陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音亂華皆不可用請悉停之制曰制禮作樂聖人之事也功成化洽方可議之今宇內初平政化未洽遽有變革我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛宏遂因鄭譯之舊又請依古五聲六律旋相為宮奏議云謹案禮五聲六律十二管還相為宮周禮奏黄鍾歌大呂奏太簇歌應鍾皆是旋相為宮之義蔡邕明堂月令章句曰孟春月則

太簇為宮姑洗為商蕤賓為角南呂為徵應鍾為羽大呂為變徵他月倣此故先王之作律呂也所以辨天地四方陰陽之聲楊子雲曰聲生於律律生於辰故律呂配五行通八風歷十二辰行十二月循還轉運義無停止譬如立春木王火相立夏火王土相季夏余分土王金相立秋金王水相立冬水王木相還相為宮者謂當其王月名之為宮今若十一月不以黃鍾為宮十二月不以太簇為宮便是春木不王夏土不相豈不陰陽失

度天地不通遐哉劉歆鍾律書云春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲以斯而論誠為不易且律十二今直為黄鍾一均唯用七律以外五律竟復何施恐失聖人制作本意故須依禮作旋相為宮之法上曰不須作旋相為宮且作黄鍾一均也弘又論六十律不可行謹案續漢書律歴志元帝遣韋元成問京房於樂府房對受學故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生

上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮𮊸賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各統一月其餘以次運行宮月各自為宮而商徵以類從焉房又曰竹聲不可以度調故作准以定數准之狀如瑟長丈而十三絃隱間九

尺以應黃鍾之律九尺中央一絃下畫分寸以爲六十律清濁之節執始之類皆房自造房云受法於焦延壽未知延壽所承也章帝元和年待詔侯鍾殷彤上言官無曉六十律以准調音者故待詔嚴嵩具以准法教其子宣故顧召宣補學官主調樂器太史丞弘試宣十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫能爲准施絃嘉平年東觀召典律者太子舍人張光問准意光等不知歸閲舊藏乃得其器形制如房書猶

不能定其絃緩急故史官能辨清濁者遂絶其可以相傳者唯大榷常數及候氣而已據此而論京房之法漢世已不能行沈約宋志曰詳案古典及今音家六十律無施於樂禮云十二管還相為宮不言六十封禪書云黄帝使素女鼓五十絃瑟而悲破為二十五絃假令六十律為樂得成亦所不用取大樂必易大禮必簡之意也又議曰案周官云大司樂掌成均之法鄭衆注曰均調也樂師主調其音三禮義宗稱周官奏黄鍾者用黄

鍾為調歌大吕者用大吕為調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌但一祭之間皆用二調是知據宫稱調其義一也明六律六吕迭相為宫各自為調合見行之樂用黄鍾之宫乃以林鍾為調與古典有違晋内書監荀勗依典記以五聲十二律還相為宫之法制十二笛黄鍾之笛正聲應黄鍾下徵應林鍾以姑洗為清角大吕之笛正聲應大吕下徵應夷則以外諸均例皆如是然今所用林鍾是勗下徵之調不取其正先用其下於理

未通故須改之髙祖猶憶妥言注宏奏下不許作旋宫之樂但作黄鍾一宫而已於是牛宏及秘書丞姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖採周禮而年深代逺其法久絶不可依用謹案司樂凡樂圜鍾為宫黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鍾為宫太簇為角姑洗為徵南吕為羽舞咸池以祭地黄鍾為宫大吕為角太簇為徵圜鍾為羽舞韶以祀宗廟馬融

曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也于寳云不言商商為臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋既莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其為樂無克諧之理今古事異不可得而行也案東觀書馬防傳太常丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子飲食必順於四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明

求神應也今觀雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言作樂器直錢一百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以為可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十月為迎氣之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午其禮辟雍隸太學隨月律作應鍾三月作姑洗元和

以來音㦯不調修復黄鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宫懸有黄鍾均食舉太蔟均止有二均不旋相為宫亦以明矣計從元和至陽嘉二年纔五十歲用而復止驗黄帝聽鳳以制律吕尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音㦯不調斯言誣之甚矣今梁陳雅曲並用宫聲案禮五聲十二律還相為宫盧植云十二月五管流轉用事當用事者為宫君也鄭元曰五聲宫商角徵

羽其陽管曰律隂管為吕布十二辰更相為宫始自黄鍾終於南吕凡六十也皇侃疏還相為宫者十一月以黄鍾為宫十二月以大吕為宫正月以太簇為宫餘月倣此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調此即釋鄭議之明文無用商角徵羽調之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宫於夾鍾餘方各以其中律為宫若有商角徵羽理不得云宫於夾鍾也又云五音非宫不調五味非甘不和又動聲儀宫唱而商和

是謂善本太平之樂也周禮奏黄鍾歌大吕以祀天神鄭玄以黄鍾之鍾大吕之聲為均均調也故崔靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每樂皆須五聲八音錯綜而能成也禦寇子云師文鼔琴命宫而摠四聲則慶雲浮景風翔唯韓詩云聞其宫聲使人温厚而寛大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之説此則當聲為曲今以五引為五聲迎氣所用者是也餘曲悉用

宮聲不勞商角徵羽何以得知葡勗論三調為均首者得正聲之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自為謡俗之音耳且西涼龜茲雜伎等曲數既多故得隷於衆調調各别曲至如雅樂少須以宮為本歴十二均而作不可分配餘調更成雜亂也其奏大抵如此帝竝從之故隨代雅樂唯奏各一人竝立階下悉進賢冠絳公服斟酌今古多而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若册拜王宮設宮懸不用登歌舞奠則

唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取
詩律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和
故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天
地養神明可作十二月均感天和氣此則殿庭月調之
氣也祭祀既已分樂臨軒朝會竝用當月之律正月懸
太簇之均乃十二月懸大吕之均欲感人君情性允協
陰陽之序也又云舞六十四人竝介幘冠進賢冠絳紗
連裳内單皂褾領褏裾帶烏皮履十六人執翣十六人

執帗十六人執旌十六人執羽左手皆執籥二人執纛
引前右舞人數外衣冠同舞人武舞六十四並服武弁
朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚衣朱干玉戚
之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錞四人輿
二人作二人執鐃次之二人執相在左二人執雅在右
各工一人作白旌以崇設鐘磬正倍參懸之宏等並以
為非而據周官小胥職懸鐘磬半之為堵全之為肆鄭
元曰鐘磬編懸之二八一十六而在一虡鐘一堵磬一

堵謂之肆又引樂緯宫為君商為臣君臣皆尊各置一副故加十四而懸十六又據漢成帝時犍為水濵得石磬一十六枚此皆懸八之義也懸鐘磬法每虡准之懸八用七不取近用之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳為宫懸陳布之法北方南面應鐘起西磬次之黄鍾次之鍾次之大吕次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太蔟起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南東鼓南方北向中吕起東鍾次

之甤賔次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西
西鼓西方東向夷則起南鍾次之南吕次之磬次之無
射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓其大射則撤北面
而加鉦鼓祭天則用雷鼓雷鼗祭地則用靈鼓靈鼗宗
廟用路鼓路鼗各兩設在懸内又准儀禮宫懸四面設
鎛鍾十二虡各依辰位又加甲丙庚壬位各設鍾一虡
乙丁辛癸位各陳磬一虡共為二十虡其宗廟殿庭郊
丘社竝同樹建鼓于四隅以象二十四氣依月為均四

箱同作蓋取毛詩傳云四懸皆同之義古者鎛鐘據儀禮擊為節倫而無合曲之義又大射有二鎛皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之音韻克諧每鎛鐘建鼓各一人每鐘磬簨虡各一人歌二人執節一人琴瑟箏筑各一人每鐘虡竽笙簫笛塤篪各一人懸内柷敔各一人柷在東敔在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳褠衣樂器並採周官參之梁代擇用其尤善者其簨虡皆金五博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應

漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事箱别各有柷敔既同時戛之今則不用又周官大司樂奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已為六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法

有别乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大吕以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最為尊極故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯崑崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南吕以祀五郊神州姑洗所以修潔百物五郊神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祭宗廟蕤賓所以安靜神人祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小吕以祭社稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏

夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圜丘降神六變方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享皆一變又周禮王出奏王夏其餘尸出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以

三朝元會奏之今改為五音具聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前為十三曲并内宮所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲具登歌法准禮郊特牲歌者在上匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人别昇於上絲竹一部進處階前此蓋尚書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格此之義也梁武樂論以為登歌者頌祖

宗功業箭禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳
昇工籍殿以詠祖考君臣相對便須涕淚以此說非通
還以嘉慶用之後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管今
遂因之合於儀禮荷瑟升歌及笙入立於階下間歌合
樂是燕餘之事矣登歌法有十四人鐘東磬西工各一
人琴瑟箏筑各一人幷歌者三人執節一人並坐階下
笙竽簫笛塤篪各一人並立階下悉進賢冠絳公服斟
酌今古參而用之祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳

於階壇之上若册拜王公設宮懸不用登歌釋奠則惟用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天和氣此則殿廷月調之義也祭祀既以分樂臨軒朝會竝用當月之律正月懸太簇之均乃十二月懸大吕之均感人君情性允協陰陽之義也又文舞六十四人竝介幘冠進賢冠絳紗連裳

內單皂褾領襈裾革帶烏皮履十六人執翣十六人執
帗十六人執旄十六人執羽左手皆執籥二人執纛引
前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人并服武弁
朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚
之文二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金錞二四人輿
二人作二人執鐃次之二人執相在左二人執雅在右
各工一人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞
人周官所謂以金錞和鼓以金鐲節鼓金鐃止鼓金鐸

通鼓也又依樂記象德擬功初來就位揔干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰不須象功德直象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏今亦依定即周官所謂樂出入奏鐘鼓也又魏晉故事有矛俞弩俞及侏儒導引今據尚書直云干羽禮又稱羽籥干戚今文舞執羽籥武

舞執干戚具矛俞弩俞等蓋漢高祖自漢中歸巴俞之
兵執仗而舞也既非正典悉罷不用
十四年三月樂定秘書監奇章縣公牛宏秘書丞北絳
郡公姚察通直散騎常侍虞部侍郎許善心兼内史舍
人虞世基儀同三司東宫學士饒陽伯劉臻等奏曰臣
聞黄桴土鼓繇來斯尚雷出地奮著自易經邃古經邦
馭物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡
缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承

更加論討沿革之宜備於故實永嘉之後九服分離燕
石苻姚逆據華土此其戎乎何必伊川之上吾其左衽
無復儆管之功前言往式於斯而盡金陵建社朝士南
奔帝則皇規粲然更舉中原隔絶三百年於兹矣伏惟
明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂及晉宋旗章
宛然俱至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今
悉得之化洽功成於是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂
博訪知音旁求儒彦研校是非定其去就取為一代正

樂具在本司幷撰歌詞三十首四月乙丑詔曰在昔聖人作樂崇德移風易俗於斯為大昔晉氏播遷兵戈不息雅樂流散年代已多四方未一無繇辨正賴上天鑒臨神明降福拯兹塗炭安息蒼生天下大同歸於治理遺文舊物皆為國有比命所司總令研究正樂雅聲詳考已訖宜即施用見行者停人間音樂流僻日久棄其舊體競造繁聲浮宕不歸迭以成俗宜加禁約務存其大

十七年十月庚午詔曰昔五帝異樂三王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟瞻敬如在罔極之感情深茲日而禮畢升輅鼓吹發音還入宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不安理實未允宜改茲往式用弘禮教自今已後享廟日不須設鼓吹殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公已下祭私廟日不得作音樂故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入於次禮畢升車鼓吹並作詔罷之

仁壽元年詔吏部尚書奇章公牛宏開府儀同三司領太子洗馬柳顧言秘書丞攝太常少卿許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實創制雅歌詞先是高祖遺內史侍郎李元操直內史省盧思道等制清廟諷調十二曲令齊樂人曹妙達於太樂教習以代周歌其初迎神七言以象世基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲宏等但改其聲合於鍾律而詞經勅定不敢易之至是煬帝初為皇太子從享於太廟聞而非之乃上言曰清廟歌詞文多浮麗不足以宣功德請更議之故有是詔其詞圓丘皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇

帝降南階詣罍洗洗爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏諴夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之樂皇帝反爵於坫還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏

冊府元龜卷五百六十八

册府元龜卷五百六十九　宋　王欽若等　撰

掌禮部

作樂第五

隋煬帝大業元年詔曰古先哲王經國成務莫不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟既别所樂亦不同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢太祖一室獨為别宫自兹之後兵車交爭制作規模日

不暇給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宜殊樂舞須别今若月祭時饗既與諸祖共庭至於舞功獨於一室交違禮意未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以禮樂之事總付秘書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸葛頴秘書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂懸並令新制其後帝復難於改作其議竟寢諸郊廟歌詞亦並依舊制惟新造高祖廟歌九首又遣秘書省學士定殿前樂工歌十首

二年突厥染干來朝帝欲誇之先是齊武平中有魚龍漫衍俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名為百戲周時鄭譯有寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師為之蓋秦角抵之流者也開皇初並放遣之至是總追四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利先來戲於場內須臾跳躍激水滿衢黿鼉龜鼇水人蟲魚遍覆於地又有大鯨魚噴霧翳日倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名

曰黄龍變又以繩繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟又為夏育扛鼎取車輪石臼大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之又有神鼇負山幻人吹火千變萬化曠古莫儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門内綿亘八里列為戲場百官起棚夾路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌舞者多為婦人服鳴

璎珮玉飾以花氈者殆三萬人初課京兆河南製此衣服而兩京繒錦為之中虛初高祖定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎至是乃定清商西凉龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂器工衣創造既成大備於兹矣帝又置宴饗設鼓吹依梁為十二架按案别有錞于征鐸軍樂鼓吹等一部案下皆熊羆貙豹

騰倚承之以象百獸之舞其大𩫖鼓吹並朱漆畫大鼓加金鐲羽葆鼓鐃節鼓皆五彩重蓋其羽葆鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴大小横吹五綵衣幡緋掌畫交龍五彩脚大角亦如之大鼓長鳴大横吹節鼓及横吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服緋地苣文為袍袴及帽金鉦棡鼓皆加八角紫繖小鼓中鳴其棡鼓小横吹及横吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服並青地苣文袍袴及帽羽葆鼓鐃及歌簫笛工人服並武弁朱褠衣革

帶大角工人平巾幘緋衫白皮大口袴其鼓吹督帥服與大角同以下准督帥服亦如之棡鼓一曲一十二變夜警用一曲俱盡次奏大鼓大鼓一十五曲供大駕一十二曲供皇太子一十曲供王公等小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十六具供王公等吹鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子一十具供王公等大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲

行第五曲入陣第六曲叙軍第七曲下營皆以三通為一曲其詞竝本之鮮卑鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公等其樂器有鼓幷歌簫笳大横吹二十九曲供大駕九曲供太子七曲供王公其樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥小横吹十二曲供大駕夜警則十二曲供用其樂器有角笛篳篥笳桃皮篳篥六年二月大括魏齊周陳樂人子弟悉配太常竝於關中為防置之其數益多前代是年諸夷大獻方物突厥啓

民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈器玩盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃擫管以上八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以為常焉先是漢至梁陳樂工其大數不相踰越及周并齊隋并陳各得其樂工多為編戶至是始大搜括焉栁顧言等又奏先都宮內四時祭享還

用太廟之樂歌功論德別製其詞七廟同院樂依舊式又造享宴殿庭宮懸樂器布陳簨簴大抵同前而於四隅各立建鼓三按文設十二鎛鐘別鐘磬三架各依神位為調合三十六架至於音律節奏皆依雅曲意在演令繁會自梁武帝始也開皇時廢不用至是又復焉柳顧言復增房内樂益其鐘磬奏議曰房内樂者主為王后絃歌諷誦以事君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用之鄉人焉用之邦國焉文王之風

縣近及遠樂以感人須存雅正旣不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭元曰燕房內樂也所謂陰聲金石備矣以此而論房內之樂非獨絃歌必有鐘磬也內宰職云正后服位詔其禮樂之儀鄭元薦其入出賓客理亦宜同請以歌鐘歌磬各設二簴土革絲竹並副之並升歌下管總名房內之樂女奴隸習朝燕用之制曰可於是內宮懸二十簴其鎛鐘十二皆以大磬充去建鼓餘飾並殿庭同皇太子軒懸

去南面設三鎛鐘於辰丑申三建鼓亦如之編鐘三虡編磬三虡共三鎛鐘為九虡其登歌減省二人簨虡金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雜樂鼓吹多依開皇之故雅樂合十二器今列之如左金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一簨虡各應律呂之音即黄帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一簨虡石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鐘之法絲

之屬四一曰琴神農制為五絃周文王加二絃為七者也二曰瑟二十七絃伏羲所作者也三曰筑十二絃四曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作者也竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時邱仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黄鍾之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以為長短匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作者也笙列管十九

於匏内施簧吹之竽大三十六管土之屬一曰塤六孔暴辛公之所作者也革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸謂之懸鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉特遺於建康有雙鷺吼鼓而飛乎雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲之輟

飾鼓以鷺存其風流未知孰是靈鼓靈鼗鼓並八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面鼓以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也木之屬二一曰柷如桶方二尺八寸中有椎柄連底動之令左右擊以節樂二曰敔如伏虎背有二十七鉏鋙以竹長尺横櫟之以止樂焉簨虡所以懸鐘磬横曰簨飾以鱗屬植曰虡飾以蠃及羽屬簨加木板於上謂之業殷人刻其上為崇牙以掛懸周人畫繒為翣戴璧之以璧垂五采羽於其下樹於簨虡

之角近代又加金博山於簨上垂旒蘇以合采羽帝又博訪知鐘律歌管者皆追之時有曹士立裴文通唐羅漢常賓全等雖知操弄雅鄭莫分然總付太常詳令删定議修一百四曲其五曲在宮調黄鍾也一曲應調大吕也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也一十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鐘也二十五曲羽調南吕也一十三曲變宮調應鐘也其曲大抵以詩為本參以古調漸欲播之絃歌被之金石仍屬戎車不遑刋

正禮樂之事竟無成功焉

唐高祖武德初吏部郎中祖孝孫奏請作樂時軍國多務未遑改創每燕享因隋舊制奏九部樂一燕樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲七安國八疎勒九康國

九年正月命秘書監竇璡太常少卿祖孝孫修定雅樂

太宗貞觀元年正月丁亥宴群臣奏秦王破陣樂之曲

太宗謂侍臣曰朕昔在藩屢有征討世間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業繇之

致有今日所以被於樂章示不忘於本也尚書左僕射封德彛進對曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈將來之壯觀文容習儀豈得為比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏内外文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯為過矣德彛頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改製歌詞

二年六月祖孝孫奏所製雅樂先是陳梁舊樂雜用吳

楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以
古音作為大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按
禮記云大樂與天地同和故製十二和之樂合三十一
曲八十四調祭圓丘以黄鐘為宮方澤以林鐘為宮宗
廟以太簇為宮五郊朝賀享宴則隨月用律為宮初隋
但用黄鍾一宮唯扣七鍾餘五鍾虚懸而不扣及孝孫
建旋宮之法皆徧扣鍾無復虚懸者矣祭天神奏豫和
之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅

和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祀文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宫之義亡絶已久時莫能知一朝復古自此始也太宗曰禮樂者蓋聖人緣物設教以為治然治之隆豈此之繇御史大夫杜淹對曰前代興亡實繇於樂陳將亡也為玉樹後庭花齊將亡也而為伴侶曲行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之繇也太宗曰

不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在于人心非由樂也將亾之政其民必然苦心所感故聞而則悲何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹對伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵奏曰古人稱禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉樂在人和不繇音調太宗然之孝孫卒協律郎張文收善音律嘗覽蕭吉樂譜以爲未詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡旋宮之義太宗名文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂大樂有古鍾十二代唯用七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之皆響徹人服其能復採三禮

言孝孫雖創其端至於郊禋用樂事未周備詔文收與太常掌禮官等更加釐改於是依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宫黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽奏豫和之舞若封太山同用此樂祭地祇方丘以函鍾為宫太蔟為角姑洗為徵南吕為羽奏和順之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黄鍾為宫大吕為角太蔟為徵應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類於上帝黄鍾為宫奏用豫和之曲大蜡大報以黄鍾太蔟姑洗㽔賔夷則無射

等調奏豫和順和永和之曲　明堂雩以黄鍾為宫奏豫和之曲神州社稷籍田宜以太簇為宫雨師以姑洗為宫山川以㽔賓為宫並奏順和之曲享先妣以夷則為宫奏永和之舞大享燕奏姑洗㽔賓二調皇帝郊廟食舉以月律為宫並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂竝以姑洗為宫皇帝大射姑洗為宫奏騶虞之曲皇太子奏貍首之曲皇太子軒懸姑洗為宫奏永和之曲凡奏黄鍾歌大吕奏太簇歌

應鐘奏姑洗歌南吕奏蕤賔歌林鐘奏夷則歌仲吕奏無射歌夾鐘黄鐘蕤賔為宫其樂九變大吕林鐘為宫其樂八變太簇夷則為宫其樂七變夾鐘南吕為宫其樂六變姑洗無射為宫其樂五變仲吕應鐘為宫其樂四變天子十二鐘上公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗稱善於是加級頒賜各有差

六年九月幸慶善宫讌三品已上賦五言詩於是起居郎吕才請於樂府被之管絃名為功成慶善樂之曲令

童兒八佾皆進德冠紫袴褶為九功之舞冬正享宴及國有大慶與七德之舞偕奏於庭是年詔褚亮虞世南魏徵等分作樂章

七年正月帝制破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鸛箕張翼舒交錯屈伸首尾回互以象戰陣之形令起居郎吕才依圖教樂工一百二十人被甲執戟而習之凡為三變每變為四陣有往來疾徐擊刺之象以應歌節數日而就更名七德之舞癸巳宴三品已上及州

牧蠻夷酋長於玄武門太宗謂侍臣曰四海和平天下同樂自古帝王罕得事太上皇萬福膝下之懽有倍常慶於是奏七德九功之舞觀者覩其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍懍然震竦武臣烈將咸上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而罷賜帛各有差

十四年正月陜州言河水變清又有景雲見張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃

為諸樂之首元會第一奏者是也工人緋綾袍絲布袴舞二十人分為四部

六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加以誠潔而廟樂未稱宜今所司詳諸故實制定奏聞八座議曰七廟觀德義冠於宗祀三祖在天式彰於嚴配致敬之情允洽大孝之道攸宜是以八佾具陳肅儀刑於綴兆四懸備展被鴻徽於雅音考作樂之明義擇皇王之令典前聖所履莫大於茲伏惟皇帝陛下天縱感通率繇冥極孝理昭懿先被於八埏愛敬純深追崇於百葉永言錫祚

斯弘頌聲鍾律格音播鏗鏘於饗薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰詔典司加隆稱謂循聲覆實敬闡尊名竊以
皇靈滋慶濬源長委追吞燕之生商軼擾龍之肇漢盛韜光於九二漸發迹於三分高祖紐地補天重張區宇反魂肉骨再造生靈恢恢帝圖與二儀而合大赫赫皇道共七曜以齊明雖復聖迹神功不可得而窺測經文緯武敢有寄於名言敬備樂章式昭彝範皇祖弘農府君宣簡公懿王三廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝

廟樂請奏大基之舞世祖元皇帝廟樂請奏大明之舞
文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏
制可之
十六年十一月乙亥宴百寮奏十部樂先是伐高昌收其樂付太常乃增九部為十部也
高宗以貞觀二十三年五月即位八月有司奏言謹按
太廟每室有樂舞太宗皇帝廟將禘祔廟未有舞名太
尉長孫無忌侍中于志寧議曰易云先王作樂崇德殷

薦上帝以配祖考請名崇德之舞詔從之

永徽三年五月有司奏言文德皇后廟樂請停光大之舞唯進崇德之舞從之

顯慶元年正月庚寅改破陣樂舞為神功破陣樂

三年十月辛亥太常奏白雪琴曲先是帝以琴中雅曲古人歌之近代以來此聲頓絶令所司簡樂工解琴笙者修習舊曲至是太常上言謹按禮記及家語云舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌又張

華博物志云白雲是天帝使素娥鼓五十絃琴曲又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其詞高人和遂寡自宋已來迄于千祀未有能歌白雪者臣今准敕倣琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輙以御製雪詩為白雪歌詞又按古今樂府正奏曲之後皆別有聲君唱臣和事彰前史輙以侍中許敬宗等奉和雪詩以為送聲合十六節今悉教訖並皆諧韻帝善之乃付太

常編於樂府
龍朔元年正月丙申朔帝欲伐遼詔李勣李義府任雅相許敬宗許圉師張延師蘇定方阿史那忠于闐王伏闍上官儀等謀於雒城門觀屯營新教之舞名之曰一戎大定樂時欲親征遼以象用武之勢
麟德二年十月壬戌詔曰國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶千戚之舞先朝作樂韞而未伸其郊廟享宴等宮懸文舞宜用功成慶善之

樂皆着履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執纛之人亦着金甲仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐與宮懸合奏

咸亨四年十一月丙寅帝自製樂章有上元二儀三才四時五行用之儀又詔有司諸大祠享並奏之

上元三年十二月勅新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今已後圓丘方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停

儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享日文舞奏豫和順和永和等樂其舞人着委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其舞人着平冕手執干戚奉麟德二年十月敕文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂並改器服但以慶善樂不可降神破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不改事既不安恐須别有處分詔曰舊文舞武舞既不可廢并其器服揔宜依舊若軒懸作上元舞日仍奏成功破陣樂及功

成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作其安置舞曲宜更商量作安穏法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正樂官等奏曰謹按凱安舞是貞觀年中所造武舞准貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參野二變象尅靜闗中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁懾伏六變復位以崇象兵還振旅謹按貞觀禮祭享日武舞惟作六變亦如周之大武六成禮止按樂有因人而止如禮

云諸侯相見揖讓而入門入門而懸興揖讓而升堂升堂而樂闋是也有著成數者數終則止不得取行事賖促為樂終早晚即禮云三闋六成八變九變是也今禮奏武舞六成而數終未止既作非師古不可依行其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎內破陣樂五十二遍修雅樂只有兩遍名曰七德立部伎內慶善樂七遍修大雅樂只有一遍名九功上元舞二十九遍今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元

舞猶自未畢今更加破陣樂慶善樂恐酌獻已後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂及上元舞三曲並望修改通融令長短與禮相稱冀望於事為便破陣樂有象武事慶善樂有象文事先儒所傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則奏武舞望請應二舞日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉敕於圓丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位已後即作凱安六變樂止有神功破陣

樂功成慶善樂上元之舞二曲得修改訖以次通融作之即得新舊並行前後有序詔從之時萬石奏太樂博士弟子等有遭喪者教習向成一朝田家隨亦荒廢又此輩皆無別業雖放行服家舍必更需役鄉閭請百日之後量追赴上侍御史劉思立劾之曰竊以移風易俗莫善於樂睦親化人莫善於孝所以三年之禮貴賤咸達金革之事始有墨縗縱此輩小人先無俯就猶欲凡在其上勖之企及若道釋服作樂則甚紊禮經帶經理

音又全虧國體豈以其居家不能執禮遂欲曹司約為非法萬石身居禮樂之官輙昧吉凶之本頒之率土理恐未安既爽風化之源請挂糾繩之末上方委任萬石竟不從思立所奏三年七月帝在九成宮於咸亨殿宴集有韓王元嘉霍王元軌及南北軍將軍等樂作太常少卿韋萬石奏稱破陣樂舞者是文皇發迹所繇宣揚祖宗盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不作既緣聖情感愴羣下無敢關言臣忝職樂司廢墜

是懼依禮祭之日天子親揔千戚以舞先祖之樂與天
下同樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發
孝思之情帝矍然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢
帝歔欷感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰視久之顧謂
兩王曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實深哀感追思
往日王業艱難勤勞若此朕今嗣守洪業可忘武功古
人云富貴不與驕奢期驕奢自至朕謂時見此舞以自
誡勗冀無盈滿之過非為歡樂奏陳之耳侍宴羣臣咸

呼萬歲
調露三年正月乙酉帝御雒城南樓賜宴太常奏新造
六合還淳之舞
則天光宅元年九月制高宗廟樂以鈞天為名
天授中製天授樂舞四人畫五綵鳳
長壽二年正月親享萬象神宫先是自製神宫大樂舞
用九百人至是舞于神宫之庭是時又製長壽樂武十
有二人畫衣冠

延載元年正月製越古長年樂一曲又有鳥歌萬歲樂時宮中養鳥能人言嘗稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像

大定元年幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞御行宮樓觀之賜以束帛令編於樂府

睿宗景雲元年有司奏宗廟奏太和之舞

玄宗開元二年六月左拾遺蔡孚獻龍池集公卿士已下凡三百篇請付太常寺其間詞合音律者爲龍池樂

章以歌聖德從之初帝在籓與宋王等居于興慶里時人謂為五王子宅及景龍末宅內神池涌出泛濫清瑩流之不竭中有龜龍遊焉故羣臣歌之舞十二人冠飾以芙蓉備用雅樂而無鐘磬舞人躡履

六年十月制睿宗廟樂奏景雲之舞

八年九月瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭元云此無商調者祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不

當但商金聲也周家木德金能尅木作者去之今皇唐
土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之義
施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不
知聲無定性音無常主剛柔之體實繇其人人和則音
柔人怒則聲烈故禮稱怒心感人者其聲麗以厲愛心
感者其聲和以柔祇如宮聲為君商聲為臣豈以臣位
配金為臣道便為剛乎是知周制無商不為堅剛見闕
蓋以扶木德忌金行故國祚靈長後葉昌盛卜代三十

卜年八百是去金之應也即人神之心可見剛柔之理原乎聖人之情詳夫作者之旨車服器械為易代之通規郊禋聲調避德王之刑尅此不疑之理也其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌蕞陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之祭猶以品子為之號為二舞郎逮

乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤著復古道其二舞人
望取品子年二十以下顔容修正者充令太常博士主
之准國子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀
經十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太
簇歌應鐘以享地祇註云地祇謂神州社稷也太簇陽
也位在寅應鐘隂也位在亥故斗建亥則日月會於寅
斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於隂陽歌
奏之儀用符於交會今之祭社稷乖古法乃下奏太簇

上歌黃鍾但太簇黃鍾俱是陽律上下歌奏不異仍是陽合於陽非特違其禮經抑亦乖於會合其社壇歌黃鍾望改為應鍾又五郊工人舞人衣服各依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五天帝德色王不同四時文物各隨方變異以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不繇此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乘其方色舞者常持皂飾工人常服絳衣以臣愚

知深為不便但五行相尅賢愚共悉絳為火色有忌於
金方皂為水位則妨於火德事理乖迕居然可明其工
人舞人衣服望各依方色其宗廟黄色仍各以所主禮
神又以樂理身心禮移風俗請立樂教以化兆人周禮
曰以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生望教以
樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂然後移風易俗
灾害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要望委通明博識
修譔訖然後頒

十二年正月詔曰朕聞舞者所以節八音而行八風豈徒誇翊時代眩曜耳目而已也自立雲韶内府百有餘年都不出於九重今欲陳於萬姓冀與羣公同樂豈獨娱於一身且珠翠綺羅孰非珎玩嘗念百金之費每惜十家之産是以所服之服俱非綺羅所冠之冠亦非珠翠若至弋綈之制大帛之衣德雖謝於古人儉不忌於曩哲庶羣公等覩此當體服之不奢

十三年詔燕國公張説改定樂章帝自定聲度説為之

詞令太常樂工就集賢院教習數月方畢因定封禪郊廟詞曲及舞至今行焉十五年太常卿韋縚令博士韋逌直太樂季尚冲樂正沈元禮郊社令陳虔申懷操等銓叙前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓吹兩署令工人習之時太常舊相傳有讌樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是縚又令太樂孫元成更加釐革編為七卷

二十九年六月太常奏曰准十三年東封太山所定雅樂曰豫和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山也登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福用福和之樂送文迎武用夾鐘宮豫和之樂禪社首也送神用林鐘宮順和之樂享太廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞代祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇

帝酌獻用大明之舞太宗文祖武聖皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用均天之舞中宗孝和皇帝酌獻用大和之舞睿宗大聖眞皇帝酌獻用景雲之舞撤豆用雍和之舞送神用黄鐘宫永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情敦禮精祈感通皆祠前累月考定音律請編諸史策萬代施行帝曰制禮作樂者古之人所用心孰免遺音兼之散失未有舉正㕥感神明朕或得之於自然推之於律度卿之

前請尋巳施行今重彰閫宜編史策乃下制曰王者作樂古之大猷蓋以殷薦上帝嚴配祖考況順天地之理開山川之風發揮雅音導達和氣揖讓而理不其盛歟自戰國以來此道隳壞但紀鏗鏘之節寧探述作之源歷代因循莫之改革朕嘗以聽政之暇緬尋前典雖舊制之空存而正聲之多缺將何以列彼祠祀感於明靈斯事體大諒資合度是用躬親有以裁狀定六律而為本避五行之相尅哀慢淫過去其獘也清濁剛柔適其

中也亦既協應頗為成文或得之於自然乃不知其本故豈上皇幽贊俾正闕遺者哉方於六代之作亦各一時之義也乃命奉常陳於祀事用昭誠敬且敦風俗而王公卿士爰及有累詣闕上言請以唐樂為名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大濩大夏皆以大字表其樂章今之所請宜曰大唐樂自弘農府君至大武皇帝六廟貞觀中詔顏師古等定樂章舞號至是太常又奏所定獻祖宣皇帝至睿宗真皇帝九廟酌獻用舞之號是時有立坐二部立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代

謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八紘同軌樂太宗平遼時作六上元樂高宗所作七聖壽樂武太后所作舞時行列成字有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌八光聖樂元宗所造自安樂已下每奏皆擂大鼓同用龜兹樂兹立奏之其大定樂加以金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最為閑雅其破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鍾磬以享郊廟坐部伎有六部一讌樂張文收所作也

又分為四部有景雲慶善破陣承天等樂二長壽樂武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四鳥歌萬歲樂武太后所作因養吉了鳥嘗稱萬歲故為樂以像之五龍池樂元宗所作大小破陣樂元宗所作生於立部伎舞用四人被之金甲自長壽已下皆用龜兹樂人皆着靴唯龍池用雅樂而無鐘磬舞人盡躡履而行貞觀中有裴神符者妙解琵琶唯作勝蠻奴火鳳傾盃樂三世聲度清美太宗深愛之高宗末具伎遂廢於時自天后至神龍之際大增加立坐部伎諸舞尋亦廢之

天寶元年命有司定玄元廟告享所奏樂太常奏降神用混成之樂送神用太乙之樂從之

十三載七月十四日改諸樂名太簇宮時號沙陁調龜茲佛曲改為金華洞真因度王改為歸聖曲承天順天景雲君臣相遇九真九仙天冊永昌樂永代樂慶雲樂冬樂樂長壽樂紫極萬國歡封禪曜日光舍佛兒胡歌改為欽明引河東婆改為燕山騎俱倫僕改為寶倫光色俱騰改為紫雲騰摩醯首羅改為歸真火羅鵒鴿監改為白蛤監羅刹朱羅改為合浦明珠勿薑賤改為無疆壽蘇莫剌耶改為玉京春阿箇盤陁改為元昭慶急龜茲佛曲改為急金華洞真蘇末遮改為萬宇清舞仙鶴乞婆婆改為仙雲昇太簇商時號大食調破陣樂大定樂英雄樂歡心樂山香樂年年樂

武城昇平樂興明樂黄騐騠人天雲卷白雲遼帝什婆野婆改為九野歡優婆師改為泛金波半射渠沮改為高唐雲半射没改為慶維新耶婆色雞改為司農寳雞野鵲盬改為神鵲盬捺利梵改為布春陽蘇禪師胡歌改為懐思引萬歲樂

太簇羽時號般涉調太和萬壽樂天統九勝樂元妃真元妃樂盬女采樂真女采樂山水白鸍郎刺耶改為芳桂林移師都改為大仙樂借渠沙魚改為躍泉魚俱倫朗改為日重輪蘇剌耶改為未央年吒鉢羅改為芳林苑苑伎改為泛蘭叢悉你都改為瓊臺花春楊柳天禽寳引蘇剌耶胡歌改為寳廷引

太簇角大同樂六合來庭安平樂戎服來賓安公子紅藍花

林鐘宮時號道調道曲垂拱樂萬國歡九仙步虚飛仙景雲欽明引玉京寳輪光曜日光紫雲騰剛改為神仙急火鳳改為盬

林鐘商時號小食調天地人寳迎天歡心樂太平樂破陣樂五更轉聖明

樂卷白雪凌波神九成樂汎龍舟月殿禪曲英雄樂山香會仙迎祥翊聖司農寶雞九野歡訖陵加胡歌改來賓引胡殘改儀鳳蘇羅密改丹朝陽須婆栗特改芳苑墟撥雒背陵改為北戍還淳金波借席改為金鳳厥磨賊改為慶淳風慶惟新

林鍾羽時號平調

大風真大風急大風舞媚娘長命兩河三臺監行天急行天僕陽女神白馬春楊柳無愁改為長歡因地利支胡歌改為玉闕引大仙都春臺東祗羅改為祥雲飛大明新造勝蠻奴改為塞塵清

林鍾角調

紅藍花綠沉盃赤白桃李花太白紵堂堂十二時天下兵改為荷來蘇

黃鍾宮

太封山樂

黃鍾商時號越調

破陣樂天授樂無為傾盃樂丈武九華急九華大酓瑞蟬曲北雒歸淳慶淳風杜蘭烏多迴改為蘭山吹孝壽改天長寶壽春鶯轉吹急蘭山高麗改為來賓引耶婆地調歌改為靜邊引婆羅門改為霓裳羽衣思歸進牟雞胡歌改為金方引昇朝

陽三部羅改
為三輔安黃鐘羽時號黃鐘調火鳳火急鳳春楊柳
飛仙大仙都天統司
歸達菩提梵改為洞靈章明鳳樂真
鳴鳳呵藍堆百舌鳥改為濮陽女中呂商時號雙調
破陣樂太平樂傾盃樂大酺樂迎天樂蟬曲山香月殿
大百歲老壽改天長寶壽五更轉同昌還城樂慶惟新
金風汎金波司晨寶雞金方引俱摩
尼佛改紫府洞真神雀監北雒歸淳南呂商時號水調
破陣樂九野歡汎金波陵波昇朝陽蘇莫
歡心樂蟬曲來賓引天地大寶五更轉金風調蘇莫
遮改
為感皇恩日天月天風天木天
火天五天婆伽兒改為流芳時司空楊國忠左相陳
希烈奏中使輔璆琳至奉宣進止令臣將新曲名一本
立石刊於太常寺者今既傳之樂府勒在貞珉仍望宣

付所司頒示中外勑旨所請依元宗在位多年善樂音若燕設酺會明御勤政樓先一日金吾引駕仗北衛四軍甲士未明陳伏衛尉張設光祿造食候明百寮朝侍中進中嚴外辦中宮素扇天子開簾受朝禮畢又素扇垂簾百寮常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雞婁充庭考聲太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎日旰即內閑廄引蹀馬三千餘使為傾盃樂曲奮首鼓尾從横應節又施三層板牀乘馬而上休轉如飛又令宮女數百人自帷出擊雷鼓為破陣樂太平樂慶善樂上元樂雖太常積習皆不如其妙若聖首樂則迴身換衣作字如畫又五坊使引大象入場或拜或舞動容鼓振中於音律盡日而退元宗又於聽政之暇教太常樂工子弟三百人為絲竹之戲音響齊發有一聲誤元宗必覺而正之號為

皇帝弟子又云梨園弟子以置院近於禁苑之梨園又有別教院教供奉新曲太常每凌晨鼓笛亂發於太樂署別教院廩食常千人宫中居宜春院元宗又製新曲四十餘又親製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府懸散樂畢即遣宫女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲等伎詭異巧妙固無其比及元宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎盡入雒城尋而肅宗尅復兩京將行大禮命禮儀使太常少卿于休烈使屬吏於東京留臺押領赴于朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣

肅宗乾元元年三月帝以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有差錯謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂

以應天地之和以合陰陽之序則人不夭札物不疵厲且金石絲竹樂之器也以親享郊廟每聽樂聲或宫商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於内自定太常進入帝集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工帝臨二殿親觀考擊皆合五音送太常二十八日帝又於内造樂音三十一章送太常郊廟歌之中書門下及百寮上表稱賀

代宗寶應二年六月庚辰太常奏元宗室請奏廣運之

舞調用太簇肅宗室請奏惟新之舞調用夷則

德宗以大歷十四年即位十一月禮儀使奏代宗室樂用保泰之舞

貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司初帝令有司議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之樂章初令宰相張延賞柳渾等撰之及進留中不下又命翰林學士吳通元為之

四年河東節度使馬燧獻定難曲帝御麟德殿命閱試之

四年五月詔有司補諸廟所鈌樂章自開元以來外風伯雨師為中祀及創置德明皇帝興聖皇帝讓皇帝武成王廟假郊廟樂章並未奏撰及是有司以功績各異請補其鈌詞帝乃令其臣李泌撰之泌未及撰物故遂命于邵包佶李舒等分為之

十三年十二月昭儀節度使王虔休上表曰臣聞於師惟君子為能知樂是故審音以知聲審樂以知政則治道備矣清明廣大終始周旋與天地同其和與四時合

其序宜止於鐘鼓管磬云乎哉伏見開元中天長節著于甲令每於是日海縣懽娛稱萬壽之無疆樂一人之有慶故能追堯接舜邁禹踰湯自周已後不能議矣今陛下降誕之辰未有惟新之典無乃臣子之分或有所闕愚臣不揆頑昧敢思祖述每私歌籍抃忘寢與食久矣適遇有知音者與臣論其樂章探微賾與窮理盡情臣乃遣造繼天誕聖樂一曲大抵以宮為調表五音之奉君也以土為德知五運之居中也凡二十五遍法二

十四氣而足成一歲也每遍一十六拍象八元八凱登庸於朝也舉於雲門咸池永傳於律呂空桑孤竹合薦於宮懸不聞滔滔之聲長作中和之樂可使九域之人頓忘於肉味四夷之俗皆播於皇風與唐惟休終古盡善臣不勝懇款屏營之至謹昧死陳獻以聞其所造曲譜謹同封進先時自太常樂人劉玠流落至潞州虔休因令造此樂也

十四年帝自造中和樂御麟德殿奏之并製觀新樂詩

令太子書示百官
十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川節度韋臯以進
十九年四月修德明興聖及獻懿二祖廟遷神主于廟太常寺奏德明興聖獻祖懿祖廟樂用宮懸詔曰可
憲宗永貞元年十二月丙申有司奏德宗廟室酌獻奏文明之舞用黄鍾為宮
元和元年有司奏順宗初室奏大順之舞中書侍郎同

平章事段文昌撰樂章

八年九月詔太常習樂始復用大鼓先是德宗自興元以還闕輔有李懷光吐蕃之虞而又都中屢驚初令習樂者去大鼓及是太子少傅判太常卿鄭餘慶奏復之是月宣武軍節度韓宏進新撰聖朝萬歲樂等曲譜共三百首

穆宗以元和十五年正月即位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂舞號臣得樂官闞叔逸狀六月祔廟用當月均

調林鍾宮臣聞樂以表功舞以象德皇王大政被無窮伏以憲宗皇帝道邁前古業崇丕搆憂勤庶績夙夜惟寅振揚武烈誅謀定命戡翦不乂廓清寰中功格上玄德侔厚載綴八佾以成象貽萬祀之徽音憲宗皇帝廟樂請用象德之舞謹按律歷志曰黃鍾太簇林鍾謂之三正律皆音之君也今祔饗始於六月辛未聲應林鍾之宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章

敬宗以長慶四年正月即位有司奏穆宗室奏和寧之

舞中書侍郎平章事牛僧孺奉勅撰奏樂章

文宗以寶歷二年即位有司奏敬宗廟奏大均之舞中書侍郎平章事韋處厚撰樂章

太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又大司馬之職師有功則凱獻于社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷

代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入京都詳簡貞觀顯慶開元禮書并儀註令參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀凡命將征討有大功獻俘馘者其日備策兵衛於東門外如獻俘嘗儀其凱樂用鐃吹二部笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令具前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應

聖期賀朝歡

君臣同慶樂

九月庚辰太常卿王涯少府監庾承憲大常丞李廓等領雲韶樂工於梨園會昌殿獻賜王涯錦綵一百疋銀器三事又賜李廓及樂工等有差文宗天資弘約自登極絕不為畋遊之戲視朝之暇好古博雅務追古先聖哲之所尚且以近俗鄭衛之音促速惑人聞聽乃命修復開元雅正之音以為娛悅自後朝臣恩渥深厚者往往就賜以示殊寵

八年十月宣太常寺准雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來

九年五月丁巳太常少卿馮定押進雲韶樂官三百八十人上於麟德殿觀閱翌日以樂成頒賜有差

開成元年七月教坊進霓裳羽衣舞女十五巳下者三百人帝絶畋遊馳騁之事思王帛鐘鼓之本語及音律每謂絲竹自有正聲人但趣於鄭衞乃造雲韶等法曲遇内宴奏之顧大臣曰笙磬同音沈吟眈味不圖為樂之至於斯十月太常教成雲韶樂

武宗以開成四年即位有司奏大宗廟室奏文成之舞

中書侍郎崔洪撰樂章

宣宗以會昌五年即位武宗廟樂奏大定之舞

昭宗以文德元年即位將親謁郊廟先是廣明初黄巢

干紀樂工淪散金奏幾亡至是有司請造樂懸詢於舊

工莫知制度時太常博士殷盈孫按周官考工記究其

樂鈗于鼓鉦舞之法用筭法乗除鎛鐘之輕重高徑乃

定懸下編鐘正黄鐘九寸五分下至登歌倍應鐘三寸

三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉為圖進遣

金工依法鑄之凡二百四十口修奉使宰臣張濬求知聲者處士蕭承訓樂工陳敬言大樂令李從周令先較定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽

光化四年正月宴於保寧殿帝自制曲名曰讚成功時中宮劉季述幽帝於西内監州雄毅軍使孫德昭等殺季述昭宗反正乃製曲以褒之又作樊噲排難戲以樂焉

哀帝天祐元年即位昭宗祔太廟太常禮院撰定酌獻用咸寧之舞

冊府元龜卷五百六十九